摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易玩辭卷一

臣王杰詳校

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

周易玩辭序

周易玩辭者江陵項公安世平甫之所著也其言以為大傳曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占其道雖四而實則二變乃象之進退占乃辭之吉凶聖人因象以措辭後學因辭而測象是故學易者舍辭何以哉項公以其玩於辭而得之者筆於書使後之學者因其言皆有以玩於前聖之辭而得焉此項氏著

書之意也嗟夫天不言生聖人而代之言故曰聖人之
精畫卦以示聖人之藴因卦以發微卦聖人之藴殆不
可悉得而聞然卦象未有語言自非明知何以知之中
古聖人以其憂患之心因卦立言暢於周公究於孔子
首尾具完皆所親定所謂精與藴者後世因得以推見
焉今夫生乎千載之下而仰覯於千載之上以凡人之
資而欲窺見天與聖人之道苟得於聖人之一言即為
天之命已矣況乎三聖人之言廣大悉備雖歴世久遠

遭時喪亂亘千萬古而與所謂卦畫者略不可有所磨滅豈非天乎後之立言豈有加於此者志於學者誠不可下此而他求已愚是以深歎項公之為知言漢晉以來治易之師其言猶有可見而於四聖人之意未知其何如也及乎邵子周子之生易道蓋中興焉邵子以先天心學著為成書不必麗乎經傳而極天地之妙通萬物之情三聖人以降未之或先而學者鮮或知之周子之圖亦不必求同於易象而理則不二所謂通書者皆

所以通乎易者也因卦以立辭者如乾損益家人睽復无妄蒙艮之説僅見於大畜等卦當時已不得聞獨頼河南程子親得其宗以其成德之能事附於三聖人之書而言之非直傳注而已也自其學而推之以極其至則天人之際豈有間哉蓋嘗聞之能盡其性者則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性故曰知其性則知天矣苟知天矣則天地之故鬼神之迹事物之雜豈待於攷索推測而後通之故程子有言不盡意者誠有望

於後世學者自有得於聖人也朱子發明象占本義多約程子之言而精之云爾故學易之士於是得其端緒而不差焉項公實與朱子同時當時則又有江西陸先生者各以其學為教又有聰明文學過人之士興於永嘉項公嘗從而問辨咨決焉其遺文猶有可徵者朱項往來之書至六七而不止其要旨直以程子涵養須用敬進學則在致知之說以告之於是項公之學上不過於高虛下不陷於功利而所趨所達端有定向然後研

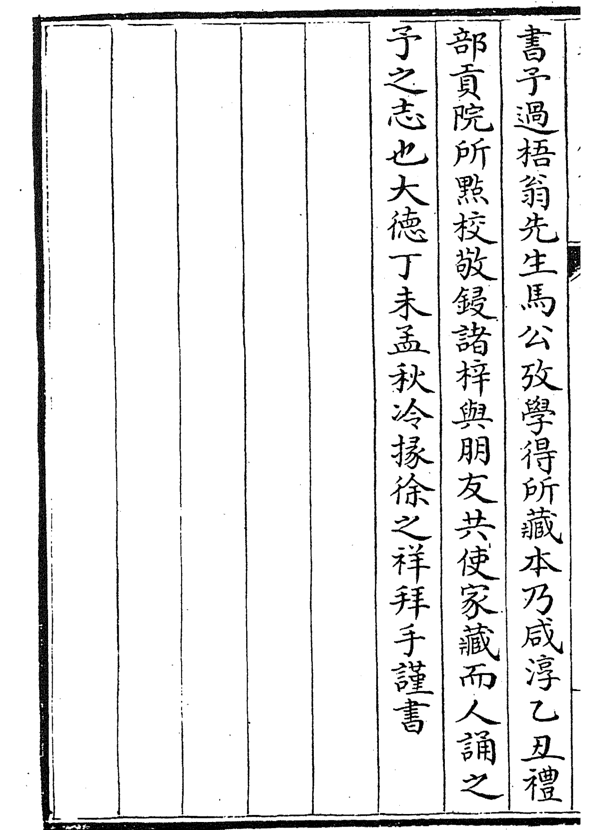
精覃思作為此書外有以采擇諸家之博聞内有以及乎象數之通變奇而不鑿深而不迂詳而無餘約而無闕庶幾精微之道焉其書既成而朱子殁矣自序其學皆出於程子而其言則不必皆同也是可以見其講明之指歸矣近時學易君子多有取於其說豈徒然哉然而為是學者自非深求於程朱之說而有所憤悱於缺塞則亦不足以知項氏之功也集之壯歲至好此書每取其說以與朋友講習今淮西亷訪僉事幹君克莊好

古博雅學道愛人嘗以禮學貢於有司而不及奏有旨俾居成均勤苦數載有人所不能堪者文宗皇帝臨御開延閣以待天下之士乃特召見得與論思之次一時謂之得人持節淮壖至於江上取是書於篋俾齊安郡學刻而廣之蓋歎乎學者之不多見是書也不鄙謂集退老林下庶乎困學之不敢忘俾敘其説焉嗚呼内聖外王之學不明於後世而為治者以其知力之所及而行之不無其效至若上下與天地同流者則何有哉昔

邵子有言曰學於里人而盡里人之情學於鄉人而盡鄉人之情學於國人而盡國人之情學於古人而盡古人之情學於天地而盡天地之情如此則可以玩辭觀象而得之世有斯人也哉後學虞集謹書

周易玩辭序

予幼嗜易祖程傳宗本義諸儒訓解中取平菴項氏玩辭熟讀精思道德性命之原開物成務之故一出於奇耦往來不窮之變曰象與占隨時取義玩辭可知先生此書不特有裨於程子七分之傳當時往復問學朱子之門其於本義多所發明惜書成於本義二十年之後朱子未及見也集賢初菴傳公以易學經世被遇殊休俾其徒黄棠𠢎建精廬嘉惠後學經府傳寫中獨缺此

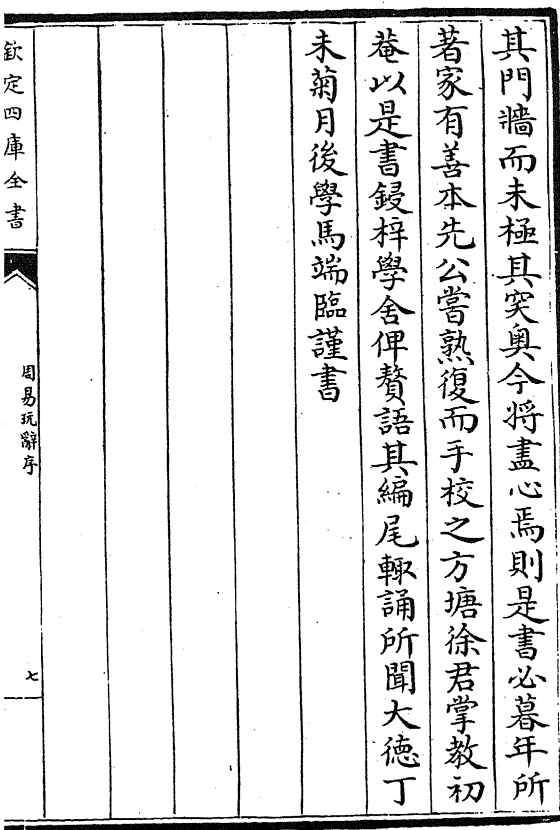

書予過梧翁先生馬公孜學得所藏本乃咸淳乙丑禮部貢院所點校敬鋟諸梓與朋友共使家藏而人誦之予之志也大德丁未孟秋冷掾徐之祥拜手謹書

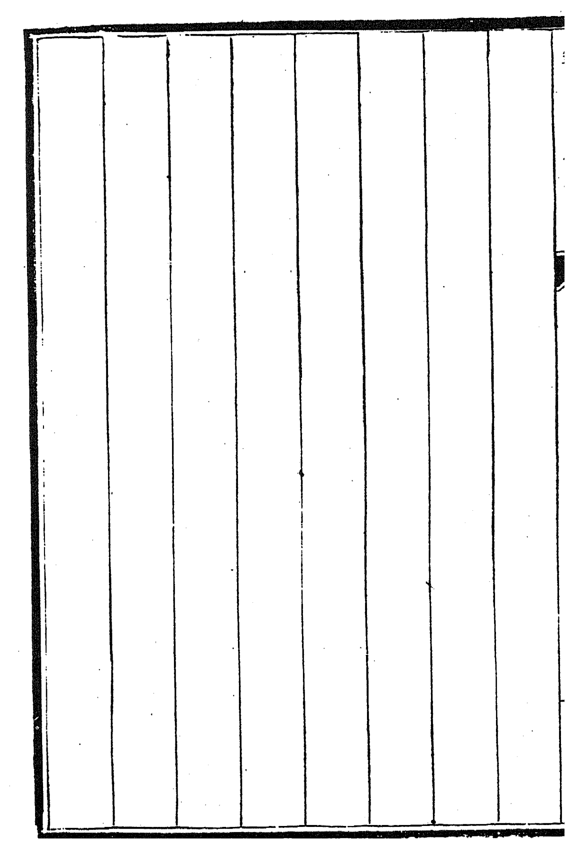
周易玩辭序

易有聖人之道四變與象居其二焉自義理之學大明而變象之説幾晦先儒欲救其弊則曰聖人當時自可别作一書明言義理以詔後世何用假託卦爻為此艱深隱晦之辭予愚嘗以為變之説不一有隨時之變如彖象小象文言繫辭各自一義是也有逐爻之變如六九七八陰陽老少是也有逐卦之變如剛柔往來互體飛伏是也象之説亦不一有卦畫之象陰陽奇耦三連

六斷是也有大象之象天地風雷山澤水火是也有說卦之象乾為馬坤為牛乾為首坤為腹之類是也至簡要者隨時之變也至支離者逐卦之變也至精微者卦畫之象也至瑣碎者說卦之象也必研究其簡要精微者而不拘泥其支離瑣碎者則曰象曰變固無非精義至理之所寄也豈有二哉平菴項公玩辭之書義理淵源伊洛而於象變之際紬繹尤精明暢正大無牽合附會之癖公嘗謂必徧通五經而後歸老於易且自言窺

其門牆而未極其奥今将盡心焉則是書必暮年所著家有善本先公嘗熟復而手校之方塘徐君掌教初菴以是書鋟梓學舍俾贅語其編尾輙誦所聞大德丁未菊月後學馬端臨謹書

周易玩辭序

序曰大傳曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占讀易之法盡於此矣易之道四其實則二象與辭是也變則象之進退也占則辭之吉凶也不識其象何以知其變不通其辭何以決其占然而聖人因象以措辭後學因辭而測象則今之讀易所當反復紬繹精思而深味者莫辭若也於是作周易玩辭宋慶元四年歲次戊午秋九月己未江陵項安世述

周易上篇六卷
周易下篇六卷
繫辭兩卷
說卦一卷
序卦雜卦一卷
嘉泰二年壬戌之秋重修周易玩辭十六卷章句粗
定因自歎曰安世之所學蓋伊川程子之書也程子
平生所著獨易傳爲全書安世受而讀之三十年矣

今以其所得於易傳者述為此書而其文无與易傳合者合則无用述此書矣世之友朋以易傳之理觀吾書本末條貫无一不本於易傳者以易傳之文觀吾書則未免有使西河之民疑汝於夫子之惑知我者此書也罪我者此書也九月丙午安世謹書

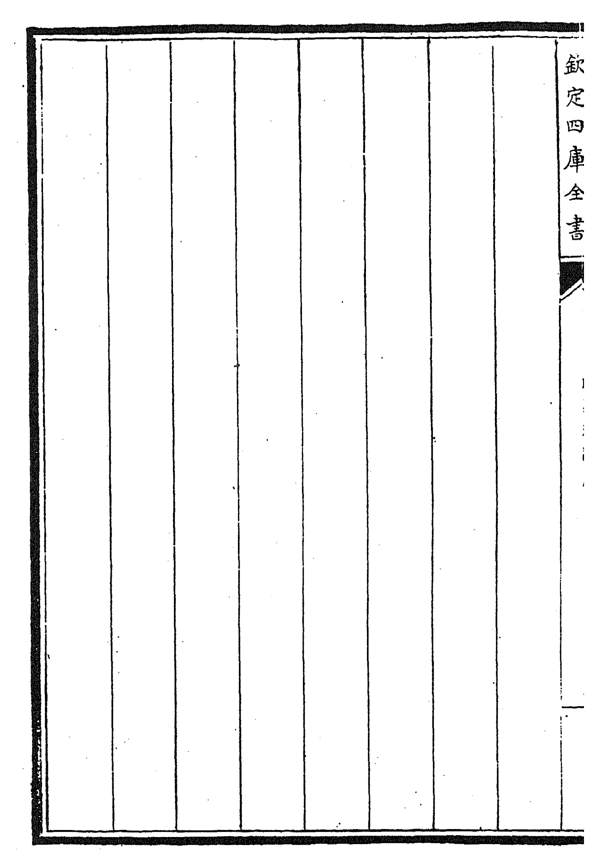
臣等謹案周易玩辭十六卷宋項安世撰安世字平甫江陵人淳熙二年進士安世之學原本伊洛但程氏言理略數安世則兼而有

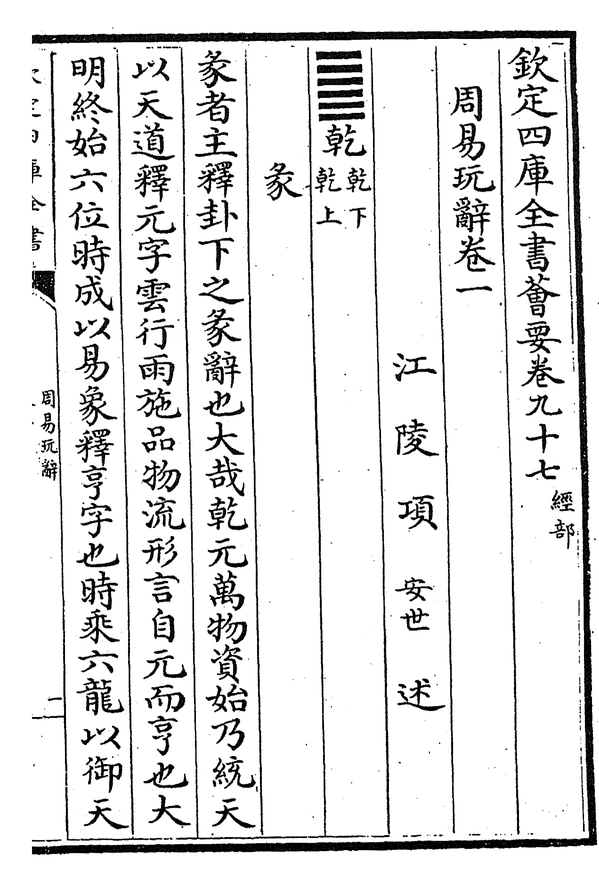
之故其自述以為讀程易三十年此書無一
字與之合世之君子以易傳之理觀吾書則
本末條貫以易傳之文觀吾書則未免有西
河疑汝于夫子之怒也是書馬端臨𡨋集華
皆盛稱之陳振孫曰安世當慶元時謫居江
陵杜門不出諸書皆有論說而易為全書董
真卿曰又有項氏家說十卷第一卷亦言易
餘及諸經史大略安世之于易謂繫辭稱君

子觀其象而玩其辭不識其象無以求其辭既通其辭然後識其象兩者尤以玩辭為先故以名書焉乾隆三十八年十二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易玩辭卷一

江陵項安世述

☰ 乾 乾下乾上

彖

彖者主釋卦下之彖辭也大哉乾元萬物資始乃統天以天道釋元字雲行雨施品物流形言自元而亨也大明終始六位時成以易象釋亨字也時乘六龍以御天

言自亨而利也乾道變化各正性命以天道釋利字也保合太和乃利貞言自利而貞也首出庶物萬國咸寧以人事釋貞字也凡彖皆以易彖與天道雜言者見易之所象皆天道也以人事終之者見易以天道言人事也六十四卦之例皆然故今此書亦以天道人事易彖三者合而言之

大哉乾元萬物資始乃統天

易之全體具於乾卦觀易者觀於乾足矣乾者純陽之

名元者陽德發生之始在易象則奇爻一畫之始也凡物以一該衆曰統萬化皆始於元故元之一字足以統天之全德萬變皆起於奇故奇之一畫足以統易之全象此元之所以為大也所謂善之長仁之體者如此此以天道釋元字也

雲行雨施品物流形

元象一動則屯而為雲解而為雨萬有一千五百二十之形出焉奇畫一著則偶而為夫婦索而為父子而萬

有一千五百二十之數出焉元之無所不通如此此亨之所自出也雲雨皆生於天一之水故自元而亨者象之

大明終始六位時成

天道大明於元氣既行之後始於子午終於巳亥各以六辰而成一氣而三百六十五度分焉易象大明於奇畫既生之後始於復姤終於乾坤各以六位而成一卦而三百八十四爻列焉所謂衆美之會通典禮之秩叙

者如此此以易象釋亨字也易家以爻為位以卦為時

時乘六龍以御天

龍者物之能動者也純陽之畫能參能兩能九能六故取以為象作易者因六十四卦之時用六龍之德變化推移於三百八十四位之中以應天行之終始如善御者乘六馬以御國車進退疾徐无不應法此以易象言自亨而利也

乾道變化各正性命

乾道變化即時乘六龍也各正性命即以御天也乘陰陽來往之變以御資始流形之化使飛走動植各盡其正性稚壯老死各極其正命所謂物之大利理之大順者如此此以天道釋利字也

保合太和乃利貞

曰各者成乎萬也曰合者歸乎一也萬者利之盡一者貞之至乾之六陽闔為純陰保神於靜合氣於漠以固太和之本以厚乾元之復此屬貞字而曰利貞者通結

上文自利而貞也所保之和即上文性命之根極也曰乃者言如此乃足以為利貞之全德明他卦之利貞皆不足以語此

首出庶物萬國咸寧

首者形之極也天為萬物之極貞乎一而萬物定人君為萬國之極貞乎一而萬國寧不貞不足以為天下極貞者乾道之極萬物之終也人之心知專靜不揺則萬事定矣所謂事之楨幹者如此此以人事釋貞字也古

語謂牆中之榦木為楨今謂之永久木

乾元乾道　大明大和

推其本統言之則曰乾元極其變化言之則曰乾道闡而生萬則曰大明合而歸一則曰大和皆元之異名也始乎乾元終乎大和萬物出於元入於元此元之所以為大也

六位　六龍

六位者天地人之位初二三四五上是也六龍者當位

之人或九或六是也不稱乾馬而稱震龍何也稱馬則止於乾是用七也震動也乾之動自震始六十四卦皆由動而生故以震言之按卦象陽爻在初在二皆成震在五在上皆為震之反惟三四兩爻正反皆震故有反復上下之辭

君子

乾爻謂之六龍而三四獨稱君子何也曰文言既釋之矣九三上不在天下不在田故以君子言之九四上不

在天下不在田中不在人故或之或字連上爻成文或人或龍也進脩者人事也躍淵者天時也躍可言龍進脩不可言龍故爻曰或文言曰君子示兼之也易道尚象此爻在天人之間取象不得不然其實皆君子之事也

利見大人

或謂二利見五五利見二非也熟玩文言其說自明二曰善世而不伐德博而化又曰見龍在田天下文明皆

言二之德盛化神而人利見之也五曰聖人作而萬物
覩又曰天且不違況於人乎皆言五之位尊道行而人
利見之也二居陰位其孔子文王之事乎五居陽位其
二帝三王之事乎他卦利見大人雖各主一事言之不
能如此之廣大然亦卑者暗者利見德位之高明者也

彖

凡卦辭皆曰彖凡卦畫皆曰彖未畫則其彖隱已畫則
其彖著故指畫為彖非謂物象也大象總論六畫之義

小象各論一畫之義故皆謂之象其曰天曰龍者自因有象之後推引物類以明之爾本稱易象者非此之謂也

德施普也

九二方時舍於田未得時行之位也言德施普者乾六爻皆聖人之事也聖人以身為時與賢者不同聖人隱則天下暗聖人見則天下明不以位為隱顯也孔子何甞有位而天下化之故德施普也德博而化皆於九二

言之此所謂君德也德施普也以田字言之天下文明以見字言之時舍也以在字言之君德也以龍字言之

反復道也　重剛而不中

自上而下為復自下而上為反三之上下皆得純乾故曰反復道也此解乾乾二字乾乾即重剛也論位則重剛故危論德則反復合道故无咎四亦以進退皆合乾道故得无咎三以自脩故曰反復四以自試故曰進退

進无咎也　乾道乃革

彭城劉牧謂在淵為藏非經意也龍之得水猶人之得時也何謂藏乎初九之藏乃在地下非在淵也牧殆為小雅魚潛在淵所誤爾小象曰進无咎也明躍而在淵為進而及時也文言曰乾道乃革卦至四則下革而為上時至卯則寒革而為暄皆進而得時者也

文言元亨利貞

善也嘉也義也皆善之異名也在事之初為善善之衆盛為嘉衆得其宜為義義所成立為事此一理而四名

也故分而為四則曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也比而為二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而為一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉義之和和謂能順之也事之幹幹謂能立之也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

言惟君子然後能行此四德惟乾然後能有此四德乾陽物也惟君子足以配之

龍德而隱章

惟其不易乎世是以遯世而无悶惟其不成乎名是以不見是而无悶樂則行之即上文兩无悶也憂則違之即不易不成也此三節疊相推演成文論其大意則一言以蔽之曰龍德而隱者也

龍德而正中章

二有龍德而得中位人君之象也以在下卦又非陽位故不為中位而為中德文言兩稱君德明非君位也此

又稱龍德之中明非龍位之中也龍德者天之陽德乾六爻所同有也然而初潛而上亢三與四皆擇乎中庸者五雖中又以位言故六龍之德惟九二為正中也此章專言聖人之中德庸言之信庸行之謹書之惟一也閑邪存其誠書之惟精也皆允執厥中之事也此所謂君德也此三句解見龍在田善世而不伐德博而化謂澤及一世而不自以為功蓋德大而人自化非化之也此兩句解利見大人上三句言脩己以敬下兩句言安

人安百姓也上言正己下言物正也中庸所謂小德川流大德敦化天地之所以為大者即此爻也

君子進德脩業章

進德脩業四字是九三一爻之主意也君子所以乾乾夕惕者凡為此爾忠信者進德之基也可與共學矣脩辭立其誠者積學之方也脩辭所以察之立誠所以存之居業猶居貨也有貯積之意焉此進德脩業第一節也下學之事也知至猶得其門也可與適道矣故曰可

與幾也此再言進德之事既以忠信為基又當以知至為燭也終者全盡之也宗廟之美百官之富為我有矣故曰可與存義也此再言居業之事既以存察積之又當以不息成之也此進德脩業第二節也上達之事也以上兩節皆演說乾乾夕惕若之意是故居上位而不驕在下位而不憂此兩句方言厲无咎也九五在下卦之上九四在上卦之下故皆兼有上下之象中庸所謂尊德性道問學居上不驕為下不倍即此爻也

君子欲及時章

欲及時三字專為九四加之也三與四皆在上下之交不可以言正中之德然龍德无不中也故皆為進脩之事三猶在下則自脩而已四已革而上故兼有自試之象焉進退上下不敢自必相時而動或躍在淵所謂自試也大抵上下之交皆危疑之地故三厲而四疑之中庸所謂本諸身徵諸庶民庶幾夙夜以永終譽即此爻也

聖人作而萬物覩章

三與四同其危者也三在下故專言進脩四在上故言進脩之用二與五同其安者也二在下故專言中德五在上故言中德之用聖人作以解飛龍在天萬物覩以解利見大人此章上下文皆演說此一句聖人者先得我心之同然者也故為同聲同氣之義聖人之於人亦類也故為各從其類之義此皆為聖作物覩言之中庸所謂日月所照霜露所隊凡有血氣莫不尊親即此文

也

亢龍有悔章

天德者貴下喜中而忌上者也四在上卦而能居下五在上卦而得中位三在下卦之上猶有下義亦可以无咎也惟在上九一爻无中无下惟有上義而已无中則无位无下則无民无輔此最天德之所忌也然而所忌之性無所凝滯窮則能變必无遂亢之理故爻辭不言凶咎止言有悔悔則能變也彖與文言亦皆言時而不

言德又曰窮之災也明出於天非人為也蓋有龍德者必不至於上窮而不反故雖亢矣而猶稱龍焉以見時有亢而德无窮也

用九用六文言

乾坤文言於六爻皆有演說各成一章獨用九用六不然者用九者乾之坤坤之文言即用九之文言也用六者坤之乾乾之文言即用六之文言也用九為乾之坤見左氏春秋傳乾惟用九故可變為坤使用七則終於

乾矣坤惟用六故可變為乾使用八則終於坤矣是故用九見羣龍之无首首者終窮之地忽焉俱化不見其終此用九之所以為善變也用六利於永貞者久也言用六則能久以其善變也乾為大坤為小坤之終見乾而不見坤故曰以大終也乾主知故曰見言吉在見此理也坤主行故曰利言利在行此事也九六變七八不變者揲蓍之法遇純則變也

用九文象文言

乾辭言用九者四其義皆難遽通連亢龍章讀之則義明矣知居終之有悔則知无首之當吉知盈之不可久則知首之不可為知窮之足以致災則知不窮之足以致治知極為天時之極則知變為天則之變矣

見天則

則者長短廣狹輕重多寡之度也聖人明於天之道見其進退得喪存亡之度是以用九而不用七若用七而不變則昧於天則矣見天則即所謂見羣龍也見羣龍

即所謂知進退也惟其見之知之是以能用之也然則用六亦可稱地則予曰六即九之所變亦天則也

首字

凡卦以初爻為趾為尾終爻為首形至首而終也故易中首字皆訓為終或以首為先非經意也乾為首者六陽之終也既未二卦之終皆為濡首比之无首為无所終用九之元首則以六龍盡變不見其終也天德不可為首天德即九也九即龍德也謂之天謂之龍豈有終

窮之理

時舍也

舍非用捨之捨捨之則為潛龍矣舍者隨其所在而居焉古語舍訓為置苟置於此則舍於此故傳舍亦為傳置乾之時舍井之時舍皆言時適在此非其常也隨之志舍下言志在下也姤之志不舍命言志不在命也四舍字皆去聲龍本行天之物不常在田出潛之初時寓於此故曰時舍與潛異者潛則入而不出舍則已出而

未行時至九三乃可言行事也然龍德之動世道隨之其入也陽氣為之潛藏其出也天下為之文明方舍於田而其威靈氣燄之所感動固已遠矣舜在佃漁天下之為父子者定孔子為匹夫亂臣賊子者懼龍德之動化其神若此故曰君德也

行事也

行事者云為動作之總名也潛龍夜也見龍旦也飛龍日中也亢龍日昃也乾乾者終日之所從事也顏子之

四勿是也或躍者試之於用以自驗也曾子之三省是也三言終日四言及時此二爻者經營乎晝夜之間者也

天下文明

凡明皆稱文蓋明則天地人物皆粲然而有文故火為禮離為文章

乾元用九天下治也

為治之道无他通其變而已下繫曰黄帝堯舜氏作通

其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤其所取者正乾變為坤坤變為乾之義也文王作書以乾坤為首而名之曰易其本古正在於此或泥衣裳二字遂失其說不知讀其全文正乾元用九天下治也之疏義也

乾元　乾始

物之所難者始而已物既始則必亨既亨則必利利之

極必復於元貞者元之復也故四德總以一言曰乾元

又曰乾始而四德在其中矣以八卦言之震其元也故為出巽則既出而將相見也故為齊離其亨也故為相見坤則既相見而將利之也故為役兌其利也故為悅乾則既悅而將入於貞也故為戰坎其貞也故為勞艮自貞而將出為元也故為萬物之所終始合而言之曰太極而八卦備矣其乾元之謂乎

性情也

始而亨者乾之事業利而貞者乾之性情也性情指本體言之利者散而為萬貞者合而為一已散而復合已萬而復一言乾性純一其情不貳故雖萬有一千五百二十而其所謂虛一者未嘗動也

大哉乾乎至天下平也

此重演彖辭也大哉乾乎剛健中正純粹精也此演大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命保合太和以釋元字貞字明乾之性情如此也六爻發揮旁通情也時

乘六龍以御天也此演大明終始六位時成時乘六龍以御天以釋亨字利字明乾之功用如此也雲行雨施天下平也此演雲行雨施品物流形首出庶物萬國咸寧以明聖人法天之元亨利貞者如此也此章移易本文故為錯綜使人反復參玩以盡其意其讀易之法乎

龍德正中　剛健中正

稱中正者二事也二五為中陰陽當位為正稱正中者一事也猶言兊正秋坎正北方但取其正得中位非以

當位言也凡卦有九五者皆稱中正以其備二美也獨需象及比巽九五稱正中者義在中而不在正也艮之六五以中正也五山姚小彭曰小象上下文叶韻當作正中

純粹精也

剛健中正以奇畫言也純粹精以六畫言也聖人以一奇立萬化之本其體剛健至專至一其用中正至當至平復以六畫備一奇之變自始至終无時而不剛健自

進至退元往而不中正此所謂純粹精也

君子以成德為行至其唯聖人乎

文言末章別出新意以暢卦爻之義讀易者所當詳玩也自乾元者始而亨至所利大矣哉一節係重釋元亨利貞皆不用上文四德之說自大哉乾乎至天下平也一節係重釋彖辭亦不用彖文本序此章自君子成德為行至其唯聖人乎重釋爻辭亦與上文六爻問荅不同據上文言乾之六爻皆是龍德但以時位為別遇下

而潛遇中而見遇交而乾乾遇革而自試遇尊位而飛遇極而亢皆不失為龍德也此章則不然就人之德分出六等以初之潛為未成德之人以二之見為已成德之人以三四之憂疑為不得中行之人以五之飛為大聖之人以上之亢為大愚之人復以用九為聖人末章特發此例以見爻義之无窮或以時言或以位言或以德言皆可通也此章也所以繼六爻旁通之後也歟

學問居行

文言末章釋六爻皆微變前說前章言九二為龍德之正中生而知之安而行之者也此章言九二之德始於學問成於居行學而知之利而行之者也及於成功一也故皆曰君德也學問猶屬於見聞居行則為我有矣寬以居之德久而業大也仁以行之舉斯而加彼也此章大意謂見龍為成德可見之行者以別於潛龍之未見未成也乾坤只以一畫成卦自第二爻便為重習之象故乾二言學坤二言習此又先儒之所未察也

䷁坤 坤下坤上

彖

易之元亨自奇而出其所利貞亦復於奇而已耦卦倚奇而立是以能元能亨故其所利貞卒歸於牝馬二字以明終始從奇也下文又以人事推之曰君子有攸往此一句總起下文也曰先迷後得主利言利在得主不利為主也曰西南得朋東北喪朋安貞吉言當貞於陽方不當貞於陰方凡此皆見所利所貞止於從乾更无

他道故曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞其義尊矣

牝馬之貞

牝取其順馬取其行順者坤之元行者坤之亨利者宜此而已貞者終此而已不能終此更无所利也柔順者多不能終惟牝馬為能終之四明樓尚書鑰為安世言北方畜馬蕃庶當游牝之時每一牡將十牝以出雖千百為羣各從其牡終不他合此所謂牝馬之貞也安世

官越中時見歸明蕃官言與此合蓋物之牝者皆能順陽而行求其從一而不變者莫牝馬若也故聖人取之以象坤焉

至哉坤元

孔子以文王泰伯為至德皆以其能順也乾以純陽為萬物之祖其大莫加焉而坤之六爻皆能隨其數而耦之乾之所至坤亦至焉此可謂孝子順孫矣可不謂至德乎

德合无疆　行地无疆　應地无疆

无疆天德也坤厚載物德合无疆言地之德合乎天之无疆也牝馬地類行地无疆言牝馬之德能行地之德合无疆也安貞之吉應地无疆言君子之德能應地之德合无疆也下兩无疆皆指上一句言之上一句又指其所合者言之故曰无疆者天德也自至哉坤元至德合无疆言元字自含弘光大至行地无疆言亨字自柔順利貞至應地无疆言利貞字行地雖稱牝馬然止言

其行尚屬亨字自此以下乃屬利貞爾

柔順利貞君子攸行

彖曰牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行此明卦辭君子有攸往以下皆是推行利牝馬之貞一句也言牝馬之德與地相類即其順行而不悖既足以承天德之无疆至其於柔順之中獨有利貞之美則又君子之所當行也自此以下皆言君子之事先則失牝馬之道故迷後則得牝馬之常故利此推明上文利字也西南

得朋則從其類非從壯也故雖得而无終東北喪朋則牝馬之從壯者也故雖喪而有終終則安貞也有慶則吉也此推明上文貞字也既取物象又言人事者卦辭自坤始用物象恐後人不明其義故以人事衍之以起六十四卦之例也

君子攸行

君子行此四德者指聖人言之也君子攸行指賢人言之也指聖人言之故下文曰故曰乾元亨利貞言配天

也指賢人言之故下文所言有迷有利有得有喪有吉有凶皆擇善而固執者之事也終之曰應地无疆言配地也

東北喪朋乃終有慶

彖辭但言得喪二字孔子恐後學誤認其意將有以得為吉以喪為凶者故釋之曰東北喪朋乃終有慶所以發文王言外之意也地之交乎天臣之仕乎君婦之歸乎夫皆喪朋之慶也然則微夫子則彖不幾於誤人乎

曰上文明言君子有攸往先唱則迷後主則利是則西南為迷東北為利自可類推矣但得孔子賛之則愈明爾

地勢坤

乾健也坤順也聖人於乾之大象既以健代乾反以三隅則可見地勢坤之為地勢順矣凡大象主釋卦名之義故聖人於乾特著其例也乾之象為天重乾是二天也世无二天之理故以天行象之天一日一周周而復

始有如二天天而又天天不見其息此乾之所以為健也坤之象為地重坤是二地也亦无二地之理故以地勢象之東南地下西北地高有如二地然以漸而高行者莫覺焉此坤之所以為順也或以自高而下為順非也重卦之法皆自下而上人道以下從上為順易中言順皆自下而上如履霜冰至蓋言順也地中生木升君子以順德積小以高大順猶馴也謂馴習而增不能自覺也以卦象與卦義合而觀之則為地勢自下而高以明

積順之義无可疑矣君子法之亦為積厚其徳令可載物若自上而下則為覆物非載物也

六爻總義

初六在下之下則為履為始六四在上之下則為結為閉六三在下之終為有終為臣道上六在上之終為无陽為道窮四爻之義皆明白易見獨中爻以在下者為大為光為无不利以在上者為善為文為美則不可不辨也大率陰以在下為正陽以在上為正故二五皆中

而乾之天德獨以屬五坤之地道獨以屬二也下非陽之位故乾之九二為在下而有陽德者上非陰之位故坤之六五為在上而秉陰德者黄者地之色裳者下之服文者坤之象皆屬陰也

履霜堅冰陰始凝也

程子以此句堅冰二字為衍文安世按魏書曹丕時許芝奏云易傳曰初六履霜陰始凝也則是時猶未有此二字明後人妄加也郭京徐氏本亦皆无此二字

直方大

蒲陽鄭厚曰坤爻辭皆協霜字韻此當曰直方而已大字衍文不然則屬下句今按象辭曰直以方也又文言亦止釋直方二字則其說近是但謂大字作衍文者非大字自為句與既濟小字同易中大字與亨利貞同為四德皆附於爻辭之下别自為句也

六二大　六五元吉

大即元也諸卦元字皆訓為大坤六二既為大六五又

為元何也大以用言元以德言六二為卦之主以主地
道之用故謂之大六五非卦主但言坤德之懿故謂之
元元亨利貞四字與吉凶悔吝相對元字元對以本末
為分善之本為元善之效為吉凡言元吉者善之至也
故六五文言曰美之至也明元在吉上者其義例如此
惟乾之元兼大始善三義他卦元在亨上或為大或為
始元在吉上則為善而已

不習

姚小彭曰習重習也今從之夫二之所習謂習初也地類陰邪不可使盛若朋類相習積陰不已則賊亂之所由與也初六六二當重習之初故示訓尤急初六一陰方生聖人即慮其習曰積曰漸曰馴曰順皆深絶之六二二陰洊至位當重習獨能不習故聖人喜之蓋初不正而二正初不中而二中每事相反而不相重是以知其不習也正則无私故直中則不偏故方捐私去偏與陽同德故大陰不能大大者陽也上六習陰至六故有

无陽之疑六二不習一陰故不疑其所行坤之六爻五雖得中猶在可疑之地惟六二无可疑者故其道最為明白自昔臣道之禍皆成於疑疑者生於暗方朋類重習之初不自知其至於疑也惟明者為能早辨而不習故曰地道光也

六二之動

陰主靜陽主動小象於六二之道以動稱之示不習陰也坤之所以為天下之至順者以其順天而行也苟積

陰自厚不從陽而行則天下之大逆也陰動而從陽臣動而從君小人動而從君子皆以動而成其順者故曰坤道其順乎承天而時行

乾坤二五

乾以九五為主爻坤以六二為主爻蓋二卦之中惟此二爻既中且正又五在天爻二在地爻正合乾坤之本位也乾主九五故於五言乾之大用而九二止言乾德之美坤主六二故於二言坤之大用而六五止言坤德

之美六二之直即至柔而動剛也六二之方即至靜而德方也其大即後得主而有常含萬物而化光也其不習无不利即坤道其順乎承天而時行也六二蓋全具坤德者孔子懼人不曉六二何由兼有乾直故觧之曰六二之動直以方也言坤動也剛所以能直也又懼人不曉六二何由无往不利故又解之曰地道光也言地道主六二猶乾之九五言乃位乎天德也六五不得其光明之大用而得其德美之盛故曰文在中也又曰美

在其中皆言體而不及用也末句言發於事業方徹及於用猶乾九二但言龍德正中末句言德博而化方徹及於用然終不及九五六二爻辭之光大也六三在上下之間兼有體用之微意上與五同功故含章可貞為有其文下與二同體故或從王事為有其用文雖非在中而亦足以發於事業故曰以時發也用雖非正位之光大而亦能以其智為時用故曰智光大也

乾九三九四　坤六三六四

或者不定之辭乾九居四坤六居三皆陰陽相雜故皆有或象乾九四方懼而蓄乎人或躍而得乎淵陽或居陰也坤六三可含章而貞守或從事而光大陰或居陽也九三德位皆陽故但為乾乾更无退義六四德位皆陰故但為括囊更无進理

六三

六三六五皆以陰居陽者也陰陽相雜為文故二爻皆有文章之象而文言皆以美釋之猶乾九二以陽居陰

亦為文明之象也五得中位故為文在中三不得位而在上下之交故靜則含之而可以守其貞於下動或從王亦足以發其知於上也靜者六也動者三也先含章而後從事故不為始而為終雖含章而有發時故可貞而非必貞也可謂亦可如此非決辭也故孔子賛之曰以時發也此以深辨可字之義言可貞則貞可發則發恐人誤以可貞為當貞也文辭於可貞之下用或字接之便見以時發也之意含章者秋冬之時也從王事者

春夏之時也人但見陽居大夏而成歲而不知為之藏蓄使有今日者皆地之知也含之則為知發之則為光大

六四

四與二非純陰而二得中位故坤之大用四以純陰居交際之地故為天地閉塞上下不通之象上下之交皆絶上不近名下不近禍故有无咎无譽之象凡在上下之交者多具二義故六三亦有含有發也乾九三兼上

位下位九四兼上下進退皆用此義三有陰有陽故有發時四陰而又陰故為閉為括而已

其血玄黄

龍者陰似陽也戰者敵辭也野者廣大之地明坤之極盛也其血玄黄說者曰陰陽俱傷也按文言猶未離其類也故稱血焉則血獨言陰初不及陽也又爻辭本惡陰道之盛故陳其禍敗以為戒小象亦曰其道窮也皆指陰而言无與陽事也其所以稱玄黄者明其上下无

別此所謂雜也曰疑于陽曰嫌于元陽曰猶未離其類曰天地之雜皆言陰之似陽臣之似君楚公子圍之美矣君哉也然終以野死則熾盛而上僭者亦何利哉

蓋言順也

坤陰物也陰於類為惡坤所以為萬物母者獨以能不自行順天而行也彖曰至哉坤元乃順承天文言曰坤道其順乎承天而時行蓋坤之至善惟在於順然於初六一爻獨惡其順者以其非順乎陽乃自順其陰也順

而承陽則為至德自順其陰則為大逆此易之所以貴於早辨也

敬義立而德不孤

直其正也方其義也此言直字訓正方字訓義也敬以直內義以方外此言直方之所由致也敬則心无私曲故直此六二之正也義則事无偏頗故方此六二之中也敬義立而德不孤此以不孤解大字也陰為小陽為大陰與陰相守則孤孤則小陰從陽則不孤不孤則大

六二為地道之主内不私於其意外不偏於其黨則可以順天而行與天作合而不孤矣婦能如此則得乎夫臣能如此則得乎君皆陰德之不孤者也

含之

陰雖有美含之絶句此解含章以從王事以者用也用則不含矣然猶弗敢成也為之傳續而已此解或從王事无成也以含之連下文讀者非

代有終

代者繼也陽施盡則无繼矣陰受其荄實而胎養之以待嗣歲之復生所以繼之使有終也亦猶人死則氣絶以婦為之傳嗣而後有終故成家者夫而傳代者必資於婦成歲者天而傳種者必資於地故曰地道无成而代有終也

草木蕃　賢人隱

草木且蕃況於人乎言盛者要其終也賢人隱則物從之矣言衰者記其始也

黄中通理章

近四旁莫若中央四方之色各有所偏通於此者必不通於彼居中央則无不通矣是故土王四季脾主四支此盖世之良能而五得之也黄中属黄字通理属裳字正位属黄字居體属裳字美在其中属黄字四支事業属裳字黄居中央故以象五裳下服之飾於外者故以象六之在外卦者也外卦三六皆可稱裳五獨稱之者美在黄不在裳也故曰文在中也是故有黄中之德則

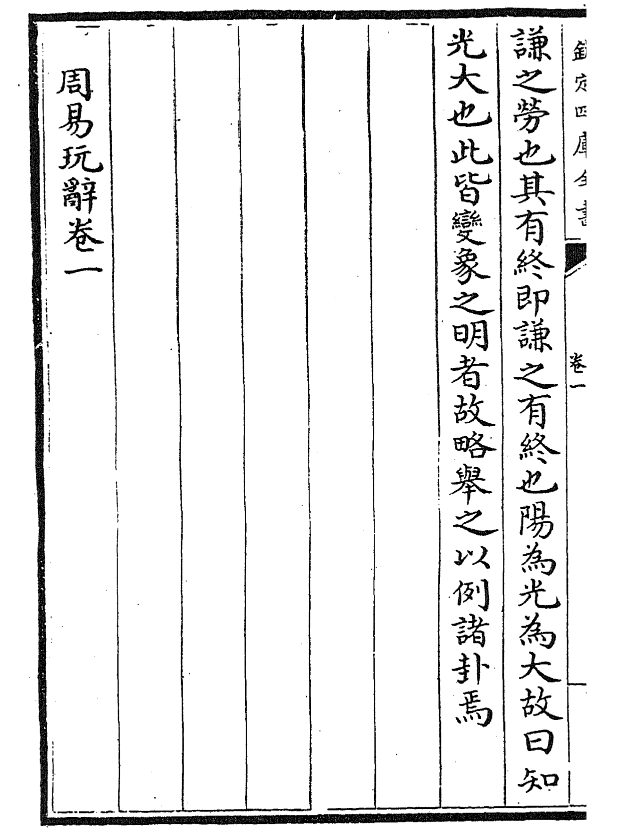
理可以旁通而无疑有正中之位則體可以安居而无愧有在中之美則暢之發之而四支事業无不美者中之所發其文固如此也美在其中此美屬黄字美之至也此美屬裳字以在外卦故極言發見之事坤為臣道故五以外言不以事言坤六五之正位猶乾九二之正中皆言正得中位非當位也江東鄭夬謂坤六五之臣配乾九五之君非也六五雖言外事然猶以在身之文言之不言坤道之大用也必如六二之直方大而後可

以言承天時行之事乎

乾坤變象

易以變易為書用九用六以其能變也故爻辭多取變象為言至本爻義重者則自從本爻不必盡然也或者專用變象則反為執一非所謂易也然乾之二五與坤之二三皆明用變象今特發之使學者知卦變之說不可忽也乾二變離為乾之同人故為見龍為文明為利見皆離之象也田取德博施普之義即同人之同人于

野也乾五亦變離為乾之大有故為飛為利見亦離之象也聖人作而萬物覩即大有之得尊位大中而上下應之也坤二變陽為乾在坤中有内直外方之象故孔子釋之曰六二之動直以方也言不動則有方而无直也陽為大故曰直方大陰得陽則不孤故曰德不孤陽為光故曰地道光也坤三兼變常二象其曰含章可貞則指其不變之時言之曰或從王事无成則指其變時言之從王即從陽也六三變艮為坤之謙其從王事即

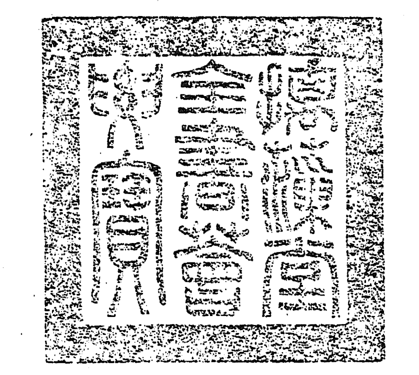
謙之勞也其有終即謙之有終也陽為光為大故曰知光大也此皆變象之明者故略舉之以例諸卦焉

周易玩辭卷一

謹按第十頁後七行黴諸庶民刋本黴作證盖宋

人諱其嫌名今依中庸改

覆校官檢討臣季學錦
校對官編修臣朱依魯
謄録監生臣張耀臺

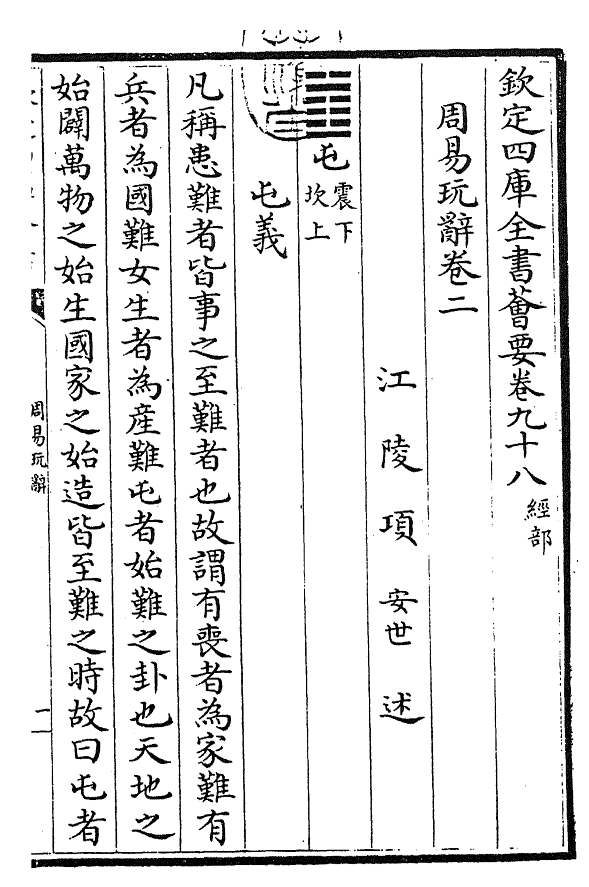
欽定四庫全書薈要

經部

周易玩辭卷二

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易玩辭卷二

江陵項安世述

䷂屯 震下坎上

屯義

凡稱患難者皆事之至難者也故謂有喪者為家難有兵者為國難女生者為產難屯者始難之卦也天地之始闢萬物之始生國家之始造皆至難之時故曰屯者

物之始生也物之充牣事之繁劇亦人之所難處故又曰屯者盈也彖曰剛柔始交而難生動乎險中此以二卦之體言始生之屯雷雨之動滿盈此以二卦之象言物盈之屯也始交謂一索而得震難生謂遇坎也按文雖具兩卦而意實指初爻凡彖必以上下卦與主爻合說以釋卦名卦辭他皆放此

元亨利貞

屯之四德不足於利故卦辭中之曰勿用有攸往利建

侯言其利止於建侯以立國不利於冐險而輕進則其利為有限矣彖不言利字止言大亨貞三德而别以宜建侯而不寧解利字亦此意也大亨者大而且亨也屯之才不足以盡元字故以大訓之或以大亨二字為一意者非也除乾坤外諸卦有元亨利貞四德者例皆放此

勿用有攸往

彖不言利亦不言勿用有攸往者但以建侯為宜則餘

不當用從可知也彖有不見卦辭者皆以此為例乾兑不言亨蒙大畜離萃渙不言利貞坤不言主利師不言丈人坎不言有孚困不言无咎姤不言女壯家人不言利女貞井不言无喪无得往來井井震不言喪匕鬯文雖不具而義在其中矣

草昧

草屬震言始創也昧屬坎言未明也草昧者棼棼泯泯之貌言天造之初如此此所謂屯也

經綸

凡大象例於彖外別立新義彖則專言世變之屯象則自言人道之常經者立其規模綸者糾合而成之亦有艱難之象焉綸字釋文作論論亦綸也又大象例兼兩卦之象經以象雷之震綸以象雲之合也他皆放此

初九

凡卦皆有主爻皆具本卦之德如乾九五具乾之德故為天德之爻坤六二具坤之德故為地道之爻屯自觀

卦變以初九為主故爻辭全類卦辭其曰盤桓利居貞則勿用有攸往也又曰利建侯无可疑矣他卦主爻放此主爻說具觀卦

居貞　行正

居貞者其事也行正者其志也初九以陽居陽故為居貞動而求四則六四又正故為行正昭德晁公武曰初九躁而往則難愈深陳勝吳廣是也怠而止則難不息隗囂劉表是也故迹當盤桓志當行正建侯所以定民

志也以貴下賤所以得民心也安世按陽貴陰賤以初求四即以貴下賤也蕭何勸高祖勿攻項羽就封蜀漢養其人民以收賢士正得此爻之義者歟

乘馬班如

凡卦爻稱馬者皆陰爻屯三陰皆為乘馬賁六四為白馬晉下三爻為錫馬明夷六二渙初六皆為拯馬中孚四為匹馬元非陰爻者惟大畜九三特舉乾之本象稱為良馬可見他馬皆陰也易中陽爻皆稱車陰爻皆稱

馬蓋馬本地類於辰為午即坤初六之氣也對牛言之則馬屬乾就馬言之則除良老瘠駁之外皆不屬乾也六二用震馬四上皆用坎馬晉用坤馬賁明夷渙皆用坎馬諸卦各有馬象然皆於陰爻言之則義可知矣屯稱乘者卦中四陰為乘也四馬之中獨六三居剛故无虞而徑進二四上居柔故皆班旋而不行當屯之時柔者皆不能行也班邅磐桓皆屯之象左氏傳有班馬之聲班亦旋也杜注以為分者非

匪寇婚媾

六二柔順中正守常而不知變謂初九為寇而不知其乃婚媾也厄數既終世難既平君臣位定天下為漢四皓欲不從得乎故曰十年乃字女子許嫁而後字也然而方難之初近乘初九方興之震抗而不荅其事至難故於四陰之中獨有迍邅之象雖不得為濟世之才亦可謂人所難能矣故曰六二之難乘剛也初九上歷純坤始得君位與二相應坤為十故曰十年乃字反常也

女子貞

六二稱女子者見賢而不從世難而不救此女子之貞非丈夫之事此劉元德所以輕許汜而重陳登也觀此可見孔子大管仲之功男子以濟世為貞不以小諒為賢初九康屯之主而以寇亂視之此豈明識之士哉

即鹿　往吝

金華劉剛中曰鹿指上六鹿之性善求其類上者三之類也安世按此象為通蓋上有必亡之勢則君子見幾

而止矣六三猶以類而從之往值其窮與之偕亡亦可鄙也凡爻例上為往下為來六四下而從初亦謂之往者據我適人於文當言往不可言求而來也

九五

屯不以九五為主者天地開闢始建侯以為主五本在高位非建侯也初九動乎險中故為濟屯之主天造草昧皆自下起物之始生陽氣在下五能主事則不屯矣故九五不當復有主義先儒以魯昭公之事為說雖美

然爻義自為初九說戒凡立事皆當艱難惟膏澤一事不可艱難五以坎水在上當屯之時艱於施澤者也此有司之事非為政之體也況濟屯乎故曰小貞吉大貞凶言小人小事守此則吉大人大事守此則凶也象曰施未光也其義甚明不必他說

上六

上六當屯之時居險之極位高而无民勢孤而无應陰柔難輔陽不之與泣血漣如无可延之策矣坎為水故

有泣血之象

六爻總義

初九之磐桓沛公在蜀漢三秦時也居貞者不取婦女貨財約法三章為義帝發喪也建侯者立漢社稷也以貴下賤者輟洗吐哺以下賢也六二守貞不嫁四皓兩生也六三不見事幾妄就而取窮孔鮒之從陳涉范增之事項羽也六四明見事幾求而後往子房之迫而後言韓信之拜大將而後留也九五有權有勢而屯膏不

下失士民之心非以貴下賤者項羽之為天下宰而不與人功不與人利也上六无應无與泣血以待亡秦王子嬰之爻也

䷃蒙 坎下艮上

蒙亨

蒙亨者卦辭也以亨行者釋之也凡物皆以險而止以亨而行蒙本不亨其能亨者時也時險而止則智者亦蒙時亨而行則蒙者亦智天下无終險而不亨者也在

險中猶可以大亨而况於蒙乎屯者天地之蒙也故大
而亨蒙者萬物之蒙也故各得其亨而已然則蒙當何
時而亨乎曰二五以中相遇則其時也二以中通乎五
則險變而為順五以中通乎二則止變而為巽順巽相
通則可謂亨矣然而此非人力之所能為也君臣相遇
時焉而已故曰時中也此以二五相交釋蒙亨二字自
此以下方言九二亨蒙之法

筮告

匪我求童蒙童蒙求我言強而聒也人未必聽待其求而後教之則其心相應而不相違所以養其誠也初筮告再三瀆瀆則不告言雜施以瀆之則蒙不能應致一以導之則其受命也如響所以養其明也孔子之舉一隅是也教者之啓蒙如筮者之啓著一則其神也不一則其草也或以蒙為筮以師為告非也象以瀆則不告為瀆蒙矣又可改乎且於理甚明雖无象可也此以九二初教六五之時釋匪我求童蒙以下五句也二坎體

五互坤水土相雜則汩而成泥故有瀆蒙之象

蒙聖

洪範庶徵聖之反為蒙然而蒙有作聖之功不可忽也二與五為正應用童蒙之德以養其自然之正不作聰明惟正之順則聖人也蒙之利乃如此此以九二教成六五之時明卦辭利貞二字也坎心亨主思故有作聖之象自二至上為頤故有養正之象

大象

果行象泉之出育德象山之深力行者似贛強不可回有進而无退養德者似愚深觀默養闇然而內充皆有蒙之象焉象言治人之蒙此言君子以蒙自治也

利用刑人用說桎梏

刑之於小所以脫之於大此聖人用刑之本心也所以正法非所以致刑也至其極也用師擊之猶為禦而不為寇蓋聖人之於蒙哀矜之意常多此九二之包蒙所以為一卦之主也歟

以往吝

發蒙者利於初過此以往其習已深雖欲止之亦吝而難脫其勢必至於桎梏也故刑之於初者正法以示之而有餘止之於後者干戈以禦之而不足坎為法律在卦之始艮為守禦在卦之終象之示人可謂明矣以爻象推之往則入於坎中故為吝說則坎變為兊是因險而得說也此爻在孔子為救失之教辭孺悲哂仲由之類是也

九二

稱蒙者未能受道稱婦者能受道者也蒙則包之容衆而矜不能也初三四是也婦則納之於吾言無所不恱也六五是也蒙者物之穉也凡物穉則柔長則剛諸爻皆穉而二獨長故為克家之子謂長子也凡師稱長孔子曰以吾一日長乎爾是也二在内為長子則上在外其嚴君歟此爻在孔子為長善之教包蒙則進互鄉納婦則與曾點也

子克家

子穉則為蒙長則能有家矣謂其可婚也爻辭曰納婦吉象辭曰剛柔接也其義甚明而學者皆以克家為能幹家事既非蒙義又豈所謂剛柔接乎既堪受室則能為兄而養蒙能為夫而接婦而幹家之略在其中矣但不當以幹家解師長之道使失卦義也

六三

六三與上九正應見九二之盛而失其身違婦道矣金

以利言明非義合此豈九二之所當納哉故爻言勿取象言不順必如六五之順而後可娶也何以知三之從二五之不從上也曰婦以從夫為順苟非其夫皆謂之不順三稱不順則從二明矣五稱順則不從上明矣蓋三陷於不中非能有其身者五止於中必无背二之理也上為三夫不當稱金又遠於三不當稱見曰見金夫明為近利而夫之也上艮為躬曰不有躬明棄上也此為學者非蒙非婦以利而來者聖賢之所不荅也

六四

初六六三皆近九二六五亦近上九又三五兩爻皆與陽應初三五皆居陽位惟六四一爻所比所應所居无非陰者在六爻之中獨為无陽之人故曰獨遠實也凡爻陰為虛陽為實此為處蒙而无師傅者困而不學民斯為下矣故為困為吝

六五

童蒙言心猶童子他無所之専心向二既順且巽所以

於羣蒙之中爲獨吉也順而不巽則從而不改悅而不繹雖事明師亦无可成之理五本互坤爲順動而交二則成巽又二在下入之象故曰順以巽也凡自下而上爲順自上而下爲巽故臣子弟言順帝位言巽所以别上下也湯學於伊尹故不勞而王桓公學於管仲故不勞而霸用此爻也吉孰大焉

不利爲寇

爲寇謂侵人也凡兵入他境者皆謂之寇禦寇者則止

於吾境而已聖人恐人以擊蒙為往而擊之故立此以示訓此爻在教者言之則孔子之不攻陽虎而攻冉求孟子之不罪臧倉而罪樂正子皆禦寇而不為寇者吾徒畔道毫髪不容乃所以為師友之愛莊周之徒遂欲以是而施於盜跖非大妄乎

上下順也

上九所擊之蒙莫近於五四然皆他人之應非我之所當治若擊之是為寇也於理不順獨六三在下與上正

應乃見金而背上恃險而為盜若擊之是禦寇也於理為順故曰上下順也以明上之應在下則其敵亦當在下不當近取上體之五四也在六三為行不順在上為上下順兩順字正相應

六爻

六爻之義初常對上二常對五三常對四觀之則其義易明初用刑以發之上必至於用兵以擊之二為包而接五則五為童而巽二三為見二而失身則四為遠二

而失實大約諸卦多然終始見於初上而曲折備於中爻也

䷄ 需 乾下坎上

彖

需非終不進也抱實而遇險有待而後進也凡待者皆以其中有可待之實也我實有之但能必待必有光亨之理所以使之待若其无之何待之有故曰需有孚光亨光亨者不可以盈必敬慎以終之故曰貞吉信能行

此則其待不虛其進不溺故曰利涉大川有孚光亨者需之理也貞吉者需之道也利涉大川者需之效也故以功言之

需須也

頷毛為須以待年也賤妾為須以待命也責歸妹之須義與需通

剛健而不陷

剛健則能有所為不陷則能有所不為是有孚與貞也

秉德如此必无困窮之理是光亨與吉也管仲霸心發於束縛之時可謂剛健矣得志之後反坫塞門未可謂不陷也此以二義解卦辭也

位乎天位以正中也

言以中正之德而位乎天位也正中以明有孚與貞天位以明光亨與吉上五兩爻屬天而五得位故曰天位以形容光亨與吉之盛非以君爻取義也此彖之法先用二卦明卦辭之義則以下卦當有孚與貞復用主爻

明義則又以上卦九五一爻當之此則彖之別例分卦
與爻對明卦義者也他卦放此

雲上於天

雲氣升於九天之上而後雨可需也若本无雲何需之
有此所以貴於有孚然而太過則亦能以墊溺故又貴
於貞

飲食宴樂

飲食以養陰象坎宴樂以養陽象乾飲食宴樂需客之

具也古語燕客為需今人謂之待客亦此意也飲食宴樂皆有陷溺之禍惟自強者能以剛制之故需以乾坎成象兼取其剛健而不陷也

初九　九二

初九最遠於險而曰利用恒无咎九二稍近於險已小有言矣而曰以吉終者蓋初九以剛居剛恐其躁急故雖遠而猶戒九二以剛居柔性寛衍而居得中故雖見侵毀猶不害為終吉也需之貴於待也如此初九在乾

為勿用故戒以用常用乾之故常也九二在乾為寛以居之故為行在中也需之用恒訟之食舊皆所以發乾坤變卦之例也在需則本卦未變故稱曰恒訟則本卦已變二已新而三尚舊故稱曰舊明有新也

六三

三與險切近未必皆三之罪亦有居勢適然者其要在熟玩致字而已寇雖在外然亦不自至我有以致之則至我敬慎而无失則雖與之逼亦无敗理蔡興宗與小

人同朝而自免於辱祖逖與石勒為鄰而自不可犯乾之君子隨其所遇皆當有以待之此其所以剛健而不陷也此爻在乾為夕惕无咎故以敬慎戒之

六四

坎為血為穴血者坎之初事之淺者也穴者坎之終事之深者也故四為血上為穴卦體本以乾需坎坎非需乾者也四亦稱需者能順而聽是亦需也三陽上進而六四居淺以俟之故曰需于血不入于深故曰出自穴

諸儒不考象辭而惑於血字皆謂四為陽所傷而出殊不思傷則必當相拒非順以聽也以六居四豈有拒乾之理既謂之需則不拒可知雖坤文言亦但以血為陰類不訓為傷也

九五

六四以順聽稱需九五至剛亦稱需者一卦之主也三陽恃其有孚是以堅忍以需之若上无九五則賢者絶望久矣又何需焉需者飲食之會也在禮速客之辭曰

主人須矣三陽方來為客五為主人具酒食以需之故曰需于酒食明其為主也需之六爻獨上九不稱需者陰已終也

以中正也

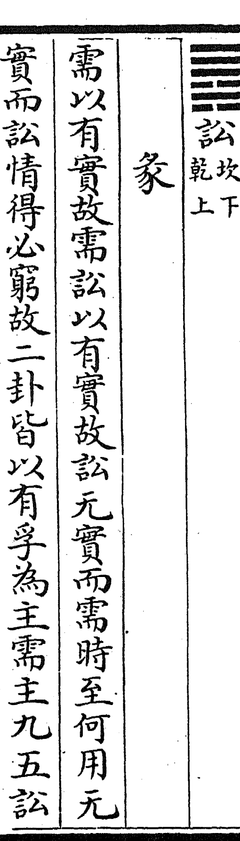
需已至五猶曰貞吉者當需之時所恃者九五耳可不貞乎五坎體也使其在正位而不中則必與二陰比為險不容三陽之來使其雖中而不得正位則亦不能主持三陽而使之進也惟九五既中且正有德有權雖在

險中不可沈溺所以能為主人以速嘉賓以保君子之貞而成天下之吉故曰酒食貞吉以中正也

上六　六四

上六入於穴反六四之出也不速客反六四之需也兩爻皆以柔居柔而相反如此者上陰已終无所用出乾陽已至无所用需故入穴者非上六也不速之客也不速者非主人也客自來也六四之象曰順以聽言陰能順陽則陰猶為主也上六曰不當位言陽已居陰則陽

自為主矣其曰敬之終吉為需道已成以戒陽也三將入險險猶在外則戒以敬慎恐其敗事也上已入險處乎險中則戒以敬之願其終吉也聖人之為陽謀其備如此夫陽來居上而行事要為不當其位然而不當之失小不敬之禍大王允之誅董卓五王之誅二張皆已勝而忽不思所以終之也幾年需之一日敗之可不惜哉善需者勿以小失為嫌而以大禍為憂險雖已濟猶不敢忽必入其穴終其事而後已則可謂能敬也已矣

訟　坎下乾上

彖

需以有實故需訟以有實故訟无實而需時至何用无實而訟情得必窮故二卦皆以有孚為主需主九五訟主九二二爻皆在坎中二卦之有孚即坎之有孚也曲直未明故窒勝負未分故惕中止則吉終成則凶訟之情狀於是曲盡矣利見大人或不與之校如直不疑或為之和解如卓茂或使其心化如王烈或為之辨明如

仲由皆訟者之利也不利涉大川涉險之道利在同心雖秦越之人猶當如左右手此豈相爭之時哉熈譚相攻袁禍愈亟平勃交驩漢難遂濟此不利涉大川之明驗也

訟上剛下險險而健訟

鼂公武氏曰上以剛陵下下不險則未必訟下以險陷上上不剛則未必訟故曰上剛下險此訟之事也外健而內不險未必生訟內險而外不健未必能訟故曰險

而健此訟之人也

大象

乾陽生於坎子坎水生於天一乾坎本同氣而生者也一動之後相背而行遂有天淵之隔由是觀之天下之事不可以細微而不謹也不可以親暱而不敬也禍難之端夫豈在大曹劉共飯地分於匕箸之間蘇史滅宗忿起於笑談之頃謀始之誨豈不深切著明乎作又屬乾謀又屬坎

初六終吉

終吉之終非終凶之終也終凶者事之終以終而致凶也終吉者時之終初不撓終无他也終吉者在訟為不終在人為有終也

九二歸逋　邑户无眚

逋與渝皆指變象言之遯之九三來居二而成訟二復歸遯則訟息矣故不謂之渝而謂之逋逋即遯也三百户指下三爻也震九四在坎中亦稱百里二遯則下三

文皆不成坎一家好訟則百家受害言三百户无眚見安者之衆也此即卦辭所謂有孚窒惕中吉也有孚是以訟窒是以不克惕是以歸逋竄中吉是以能保其邑户而无眚此爻以逋明遯所以發凡起例使人知六十四卦皆復姤十二卦之所變也

不克訟歸逋竄也

不克訟歸逋竄也兩句皆是爻辭自下訟上患至掇也兩句方是象辭如需上六不速之客敬之終吉雖不當

位未大失也句法亦然

初六　六三

初與三皆有正應在訟之時相應乃相訟也初六為四所訟始以居剛雖與之辯終以性柔不敢力爭故不永所事小有言終吉四互離也自見其非而不克訟故其辯明六三為上所訟上終訟之人也不可與辯三貞守舊德而不敢動猶懼其見危也或不幸而與爭王事則明其事理而讓其成功以存從上之禮庶乎其可吉也

曰食舊德從上吉也此從字與從王事不同此謂從上六也二以五為上三以上為上各指所應言之初以訟為所事則三之王事亦爭辯之事爾

或從　或錫

三與上文辭皆有或字三之或從即與上從事也上之或錫即三錫之也三本坤之六三因二變而成訟三守舊德含章不變自无訟理或因王事不得已而有爭則亦務存謙順不敢以成自居也上本乾之亢龍以剛終

訟於法當凶自无勝理以三從之故有或來之錫或者言出於望外三理勝而上受服也鞶帶者柔服之象帶柔而在身之中猶六三以柔在卦之中也合二爻而觀之則或字之義明矣

舊德

六三之舊德坤也坤之中爻動而成坎初六六三皆舊爻也曰貞曰或從王事无成皆六三之舊辭故聖人引之以實其義所以發凡起例使人知三百八十四爻皆

乾坤之舊也

三褫

自三至上所歴三爻故為三褫褫字鄭康成本作拕言三加之也因象言不足敬故人皆以拕為褫今按不足敬者謂其受服為可鄙非見其褫服而後慢之也

九四

訟爻皆以禄位為象二有邑户三有食有王事上有錫帶則四之命亦爵命也九德為剛其命數居四為柔雖

為居所移而不克訟然不正之人懼其不能以長守也若能自復於正就其所得之命變為六四則以柔居柔既安且正長无好訟之失矣故曰復即命渝安貞不失也九四變則為巽巽主命故為即命此亦以渝字發逐爻自變為四千九十六卦之例也

九五

人謂九五為聽訟之君非也爻與象皆稱訟何謂聽訟但訟卦五爻皆不正惟九五一爻既中且正為可尚爾

中則我不終訟正則人不克訟相訟者或即中而求正好訟者或見正而中止此訟中之最善者故曰訟元吉以中正也何與聽訟之事哉五或為德之尊或為位之尊不必專指人君也諸家為君位所惑故謂君无訟理遂以聽訟解之殊不思君豈聽訟者哉

六爻

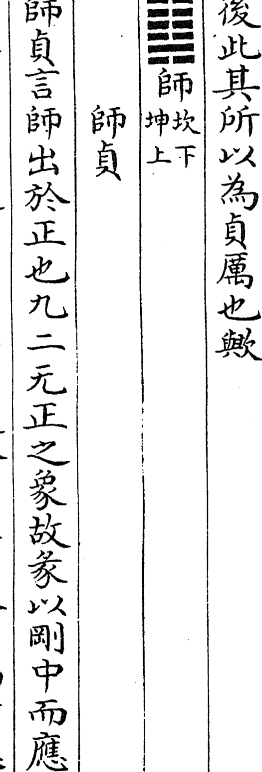
凡訟皆起於剛而止於柔九二九四皆剛者也是以起訟終以居柔而不克訟故一逋一渝皆變而止初六六

三雖居剛位不免於應而其德皆柔故能終吉一為不永所事一為從事无成獨九五一爻有全剛之資有尊大之勢可以訟矣而居中履正非好訟者也故為元吉上九以剛居柔可以不克訟矣而在訟之終居髙而用剛不勝不已此終訟之凶人也亦不足敬

无成

坤之六三雖无成而有終但不敢為唱而已訟之六三止云无成則終始皆无矣進不敢居其前退不敢從其

後此其所以為貞厲也歟

師 坎下坤上

師貞

師貞言師出於正也九二元正之象故彖以剛中而應行險而順釋之夫用剛而不過於中專制於下而君應之置之死地而人以為順斯師也其不謂之正大之師乎此湯武所以為王者之師伊尹太公所以為王者之佐也故曰可以王矣用師者多出於霸術故以可以王

者為正

文人吉无咎

行正道用正人乃天下之善兵也文人者尊嚴正大之人若伊尹太公諸葛孔明之類是也霸者之兵專行詭道用狙詐之人故多勝者多禍未有吉而无咎者也易之言兵必正必文人必出於王道然後獲吉而无後憂方是時未見秦漢以下之禍也而文王周公孔子固已言之玆其所以為文王周公孔子歟孟子曰征之為言

正也各欲正己也出師如此可謂得師貞之義矣詩曰維師尚父時維鷹揚用將如此可謂得丈人之義矣

象辭

九二象辭蓋與爻辭互相發明爻之剛中而應即爻之在師中吉承天寵也爻之行險而順毒天下而民從之即象之懷萬邦也九二為將上得君心下得民心如此古之人惟伊呂足以當之湯必求元聖武王必得仁人知此義也

大象

容民畜衆或以為寓兵於民非也大象皆别以物象立義无重用象義者豈於師象必重述兵法乎以物類推之地之所以能固者以其中有水也千仞之山水竭則崩六尺之軀氣竭則死水所以畜地氣所以畜形君子之於民也浸潤之道深入乎其中所以能涵畜萬衆而不分也容畜屬坎民衆屬坤

初六　初四

坎為律初為出師之始故曰師出以律㐲於險而在順地故曰左次初能不用律而臧反戒之者以柔處剛其德不常雖能大勝亦能大敗也四能不戰而免於咎者以柔處柔其德有常雖不勝亦不敗也與其剛而偶勝不若柔而不敗故曰暴虎馮河死而无悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者也

九二

在師中者明其為將也吉者戰勝也无咎者民從之而

无怨也王三錫命君寵之也文辭本是三事小象特交錯其文使互相解釋以暢未盡之意言在師中吉以其承天之寵是以錫命解在師之吉也言王三錫命以其能懷萬邦是以无咎解錫命之蓄也蓋明二所以勝非己之功以與五相應得君寵也五之錫二非喜其能勝以二用中德衆陰從之賞其能懷吾民也將而知此則无恃功之心君而知此則不賞殘民之將聖人著此以為後世君臣之法此所以有功於賛易也師自五至二

歷三爻故為三錫猶比自二至五為三驅也二卦反對故各於主爻言之

懷萬邦也

古之言兵者皆言懷而不言威不獨此卦然也禹之征苗曰感曰格湯之伐夏曰室家相慶曰民大悅文王之遏徂旅曰以篤周祜以對天下武王之伐商曰萬姓悅服曰綏萬邦成王之四征不庭曰撫萬邦曰綏厥兆民方是時未有明日復旆之諸侯畏之之謀也未有威震

海内名聞諸侯之説也

六五

六五柔順居中得出師之道矣未得將將之方也柔者无妄舉之事用於田獵則可以有獲用於師旅則利在執言有言可執而後伐之故於出師之道為貞為无咎柔者无果斷之明為將者當用九二帥師之才若用六三輿尸之人則師出雖正其行亦凶故於將將之道為不能用丈人為凶此所以有卦辭之无咎而无其吉也

長子謂有文人之德弟子謂非文人也師師謂能勝其任故曰以中行也輿尸謂不勝其任故曰使不當也

六三　上六

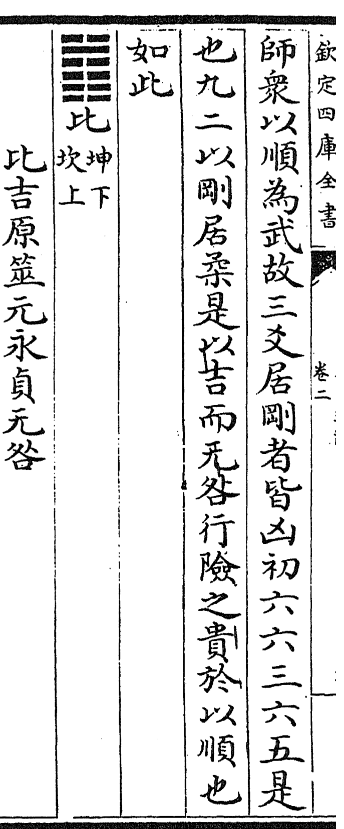
初與四對初戰四不戰也二與五對二將也五君也三與上對三敗事上成事也師之命在將民所載也乃使妄人為之猶載尸以行言必敗死故曰大无功也三以坎車載坤尸故曰輿尸三在險之極上在順之極成敗之所以異也

小人勿用

師之上六小人勿用與既濟九三小人勿用同皆言小人得此爻不可用也鄭夬曰上六師之極也師不可極大君有天命可以開國承家以正而成功也小人无天命則亂邦而已安世按易中言小人弗克小人否皆言君子可用小人不可用也君子吝大人否亨皆言小人可用君子不可用當從鄭說

師三爻凶

師衆以順為武故三爻居剛者皆凶初六六三六五是也九二以剛居柔是以吉而无咎行險之貴於以順也如此

比 坤下坎上

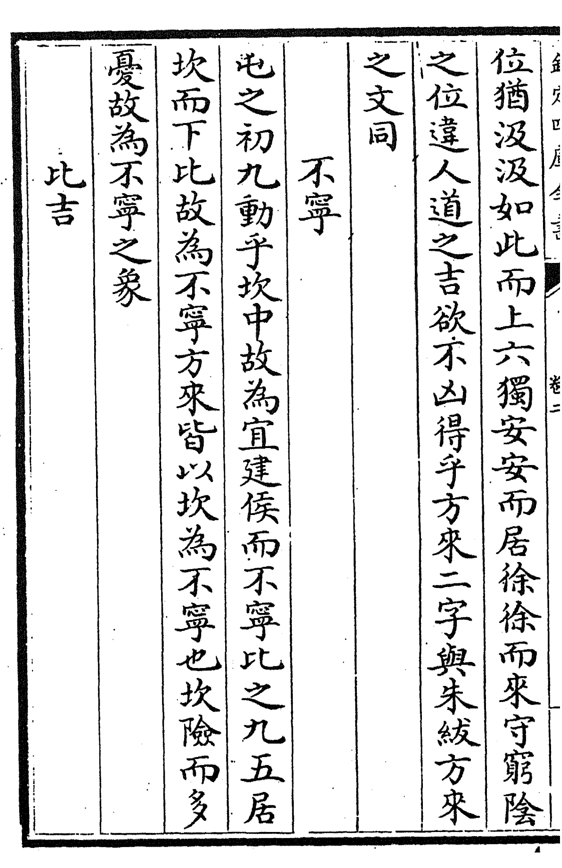
比吉原筮元永貞无咎

人道之相親比以求吉也苟无始終則反成怨咎何所得吉哉故必原之以推其始筮之以占其終元者其始善也永貞者其終善也終始皆善不變不回則比道得

而怨咎忘矣是道也惟九五能之剛實在中堅固不變所居又正何慮其不元永貞乎故曰原筮元永貞元咎以剛中也

不寧方來

凡卦自上而下為來比之成卦本以坤在下為下順而從上又四陰在下皆順而從五已得比輔之義矣而五猶以位在坎中憂畏不寧方且來比於下上下之心相求如此此比之所以成也當比之時上下相求五居尊

位猶汲汲如此而上六獨安安而居徐徐而來守窮陰之位違人道之吉欲不凶得乎方來二字與朱紱方來之文同

不寧

屯之初九動乎坎中故為宜建侯而不寧比之九五居坎而下比故為不寧方來皆以坎為不寧也坎險而多憂故為不寧之象

比吉

王昭素云多此也字

地上有水

水之附於地上天下之至親而不可解者也天與水同起於北方而其行相違而不相親水與土同生於申而衰旺死生无不同之是故先王象之以立封建之法亦所以同其盛衰而為至親不可解之策也是故古者内自中國外及四夷尺地一民皆分以與人使世守之王者以是世與其侯相親諸侯以是世與其王相親鄰國

以是世為鄰國臣民以是世為臣民是以深交固結而不可犯也秦始皇畏其然也故盡剗之而不思陳呉劉項之不畏已也豈不悖哉萬國象地諸侯布其上象水

六爻

比之六爻皆以從五為吉以其元永貞也二與五為正應皆不待求而自比故六二自内而无假於外九五用中而不誡於内皆言其易也餘爻皆須宛轉相因初六因四而從五故為有他六四捨初而從五故為外比曰

他曰外皆言非正應也上六後夫違衆亢然自絶於五獨為窮人而六三因之則无得五之理矣故為比之匪人如衛人之女失身於蚩氓窮人之可傷者也故曰不亦傷乎比比之所以貴於原筮而原筮之所以貴於元永貞也

初六

初六有孚比之无咎此言初當比四也以陰比陰雖若有咎然四則有孚於五者也上後於五故六三比之為

匪人四孚於五故初六比之爲无咎然不獨无咎而已九五之孚既盈於六四之缶必且自四而來及初矣初與五本非正應而得其吉故曰有他吉坎卦五爲有孚四爲用缶坎水盈則下流故初六取以爲象

比之自内

六二之正其所自有以六居二正位也以二比五正應也但能固守其所自有則足以吉矣故爻曰自内貞吉

象曰不自失也皆无所假於外也

六二貞吉　六四貞吉

六二自內不求於外戒之曰貞吉六四捨內比外亦曰貞吉者兩爻以柔居柔懼其不能固也正己而不求於人與割所愛而從賢斯二者非有貞固之德皆不足以守之

失前禽　邑人　三驅　使中

古者田獵之法逆己而來者舍之故无面傷者順己而去者射之故自膘達肩為上失前禽即舍逆也春秋傳

服則舍之舍置也不必用上聲讀前禽之不射與邑人之不誡同意禽既來則不必取人既親則不必誡矣以田獵言之初六在下為左六四在上為右五自後驅之是為三驅六二正中向五而來是為前禽兩中相比相和親是為邑人以中使中不謀自合故為不誡使字與師卦六五使字同師五使三不當故凶比五使二得中故吉使民之道有二出而為師則使之於戰陳入而為比則使之於田獵使之以中則民順之不中則民違之

故師之二亦以中為吉

六四　上六

四與上皆正而吉凶異者四在五內故能比五上在五外不能比五也初與三皆不正而吉凶異者初比於四四與五孚可因以從五三比於上上與五背不可因以從五也比之諸爻但以所比為吉凶不於本爻取義故爻辭皆曰比之蓋指所比之人也

比之无首

上六所謂比之者指九五也上與五同體五中且正不能求比乃反外而後之三不正之人也乃以敵應同德而比之比中與正乃可永貞比於不正安得有終故曰後夫凶其道窮也言其當比而不比也又曰比之无首言其不當比而比之也首字訓終義見乾卦上以終言之故以比三為无所終三自本爻言之故以比上為匪人蓋所比在彼所喪在己也

後夫　比賢　從上

曰夫曰賢曰上皆指五也以陽言之為夫以德言之為賢以位言之為上比之四有應在下故謂五為上以别下也訟之三其應在上若就五則反下故象以從上别五義各有當也

☰☴小畜 乾下巽上

彖

陰陽之理畜極則亨畜之小者雖未遽亨及其成也終有亨理以六爻言之一柔得位五陽應之能係其情未

能全制之也故為小畜以二卦言之健而能巽不激不亢其勢必通二五皆剛中同心同德其志必行故有亨理凡陰閉之極則陽氣蒸而成雨密雲不雨者陰方上往未至於極也自我西郊者方起於此未至於彼也此皆言所畜之小然謂之尚往則非不往謂之未行則非不行亨固在其中矣此於人事為以臣畜君終當感悟之象

風雨雲月

四本象風以其互兑而在天上故謂之雲兑正西故為西郊至四而遇巽風故為不雨主四言之故為我四升至上風復為澤故為既雨自巽至兑自東南至正西故又為月幾望之象

大象

以山畜天則日月星辰風雲雨露升降於一山之中其所畜積大矣以風畜天則其力之所至止於盪摩披拂是以謂之小懿者小德之名若元凱之恭懿文王之懿

恭是已君子以小懿而文大德雖不若前言往行啓發
培灌之多然而和氣令辭婉容愉色聖賢所以輔成其
德者不可廢也

輻字

小畜九三輿說輻陸氏釋文云本亦作輹子夏虞翻傳
皆作輹安世按輻无說理必輪破轂裂而後脫也輿下
之輹乃有脫時車不行則脫之今畜道止於不行非有
破裂之象恐與大壯大畜同作輹字為長

妻字

九三反目則稱妻言相敵也上九既雨則稱婦言相順也

載字

易中載字皆訓為積重坤之象為厚德載物象其積也小畜之尚德載象以德積載釋之大畜之大車以載象以積中不敗釋之則載之為積明矣今俗閒舟車之積亦謂之載而音曰在

下三爻

下卦三陽皆為巽所畜者也初九正之於初不施畜止而自復於道无過可補此畜之最美者也九二不正之念已動於中而後牽之牽而後復畜而後止已用力矣以其在中而未逺故亦不至於失道亦之為言猶可之辭也九三剛已過中而後畜之四當其上親與之角其勢必至於相拂如人已升輿輹説偨而止之夫不行正妻反目而爭之此鬻拳之兵諫先軫之不顧畜道之至

不美者也象恐人以反目為妻之悍故曰不能正室也明不正在夫不在妻也以魏鄭公之事觀之則初九者太宗導人諫之時也九二者悅而從諫之時也九三者勉強從諫欲殺田舍翁之時也

上三爻

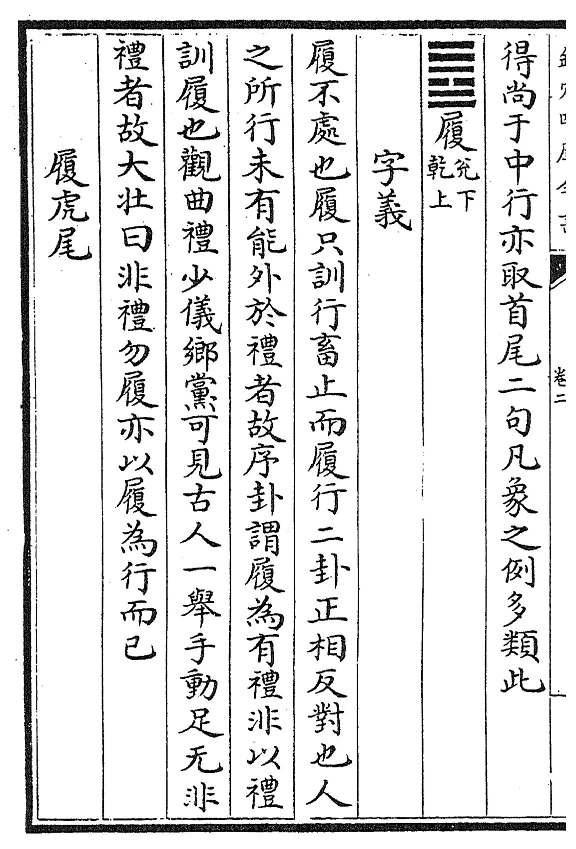
上卦三爻皆畜乾者也六四為主當畜之初以陰畜陽以小畜大能无憂乎六四互體為離下有伏坎為血為惕獨恃與五有孚故能離其血惕去而出之變為乾之

九四以免於咎也臣之畜君必信而後濟非與上合志不可為也九五六四以正相孚攣結而不可解天禄之富與四共之而不能自居此所謂合志也上九居畜之極畜道已成昔之不雨者今既雨矣昔之尚往者今既處矣昔之脱輹者今為載矣昔之反目者今為婦矣彖之所謂亨於是見之尚者上也載者積也畜至於上其德積而成載則所畜大矣然以小畜大非可常之事也婦道貞此而不變則為危君子過此而復行則為凶盖

月望則昃陰極則消自然之理也臣之畜君固出於正然進而不止則君有所疑能无凶乎既亨之後又以戒之者蓋六四至上則為夫將有見決之凶不可不戒也

上九象辭

既雨既處尚德載此二句言畜道之成故曰德積載也婦貞厲月幾望君子征凶此三句戒畜道之過故曰有所疑也象於首尾各取一句包之如泰之九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行凡五句而象辭曰包荒

得尚于中行亦取首尾二句凡象之例多類此

☰☱履 兌下乾上

字義

履不處也履只訓行畜止而履行二卦正相反對也人之所行未有能外於禮者故序卦謂履為有禮非以禮訓履也觀曲禮少儀鄉黨可見古人一舉手動足无非禮者故大壯曰非禮勿履亦以履為行而已

履虎尾

陰本靜而不行履以一陰在內而行衆剛之事故謂之履履之本義如此而成卦之後却有二義自下卦言之六三以兊之說與乾相應下說上和故能以柔行剛而无見咥之凶自上卦言之九五以中正臨下雖剛而和故能履帝位以聽乎三而无相疑之疾亦履虎尾而不咥者也兊與乾皆有虎象禹以臨民為朽馭湯以得位為深淵穆王以宅丕后為虎尾則為卦主與居帝位安得不皆謂之履虎尾乎三自下通上故謂之亨五自上

通下故謂之光明如武王之光于四海无所不通是亦亨也不疚以訓不啞光明以訓亨字

上天下澤

天上地下者其分自絕不必辨也天上水下者其志自乖不必定也惟上天下澤則澤之氣常行於天而天之分自嚴於上故為行而不處之象又為辨而能定之象此其所以合於禮也禮為人之交通而設然禮行而分愈明是以君子履之辨上下屬乾之斷定民志屬兑之

說

初九　九二

素履者疑若安於平素而反謂之往謂之行願坦坦者疑若平行无礙而反謂幽人之貞蓋以爻位之剛柔言之也初九重剛其志在行不能使之不往但能不失其初心之素則无咎矣學者初心皆在於行志非必皆逐禄也及其既仕始失之耳九二履柔行中无所歆羨坦坦者寬閑之貌故為幽人之貞其心坦蕩不可亂

六三

眇者跛者象六之柔也能視能履象三之剛也柔而履剛本无可行之理故曰不足以有行也履虎尾者行危道也喻六居三所履不正也本不足行又行危道安得不傷故曰咥人之凶位不當也武人粗暴之人也不足行而行不可履而履皆粗暴之象大君者一卦之主也六三質雖甚柔而所履者剛又當不處之時而得為一卦之主是以粗暴如此故曰武人為于大君志剛也言

本剛才而有剛志故其象如此

眇跛

六三當履之時而在下體謂之跛可也又有視象者六三互體為離離目不正故謂之眇亦以見人之妄行者皆由於不明也

六三　九四

三五履剛故為虎尾以象其危四履柔亦為虎尾者凡卦之下爻為尾乾為虎四在其尾也彼以義言之此以

象言之也三剛而尚武與五爭為主故凶四柔而愬愬上巽乎五故終吉三言志剛可見四之志柔四言志行可見三之志不足行皆互文也諸爻皆以位為志初為行頤二為中不自亂三為志剛四為志行皆主位言之蓋其所自處如此則其志可知矣

六三　九五

六三於彖辭為亨者以下卦言之有和説之德也於本爻為凶者資本陰柔履位不正宜其凶也九五於彖辭

為不疚者以上卦言之有剛健中正之德也於本爻為厲者以剛行剛志在夬決所決惟三而三當權用事方為一卦之主其理雖正其事則危也故小象獨以位之正當為言其義明矣凡彖多言卦德凡爻多論爻位

其旋元吉

上九與六三為應以六三所視所履考其禍福之祥則六三雖凶而上九反吉旋反也上九居亢龍之位又與三相應疑於不吉然六三履剛而上九履柔六三應剛

而上九應柔故彼之凶反足以為我之吉履柔為善應柔為吉故曰元吉陰陽相得為慶三為一卦之主説而應乎我故為大有慶也

六爻

履之六爻皆以履柔為吉故九二為坦坦九四為愬愬終吉上九為其旋元吉皆履柔也柔則不敢肆行所以其行常吉六三卦辭本善終以履剛為凶初九九五所履皆正然初僅能无咎五不免於厲皆履剛也是故初

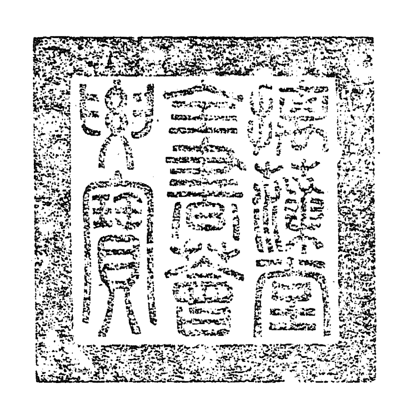
則懼其失初心之正而教之以保其素五則懼其恃勢位之正而教之以謹其決蓋剛者喜動而好決任剛而行者後多可悔之事也

一陰一陽卦義

一陰一陽之卦在下者為復姤在上者為夬剥其義主於消長也在二五者陽在二為師之將在五為比之王陰在二為同人之君子在五為大有之君子其義主於得位也在三四者陽在三則以剛行柔為勞謙在四則

以剛制柔為由豫陰在三則以柔行剛為履在四則以柔制剛為小畜其義主於用事也大抵用事之爻在下者為行己之事在上者為制人之事行己以剛為貴故行剛者曰謙制人者柔易悅而剛難制故制柔者曰豫制剛者曰畜

周易玩辭卷二

覆校官檢討臣李學錦

校對官編修臣朱依魯

謄録監生臣張耀臺